

والمجاجة كما قلنا هي التي تعمل ليكسب الإنسان . إذن لقد جاء لنا الحق بكل حالات اليقظة والنوم والموت والبعث . ولكل حالة قانونها ، ونحن نعرف قانون اليقظة وقانون النوم لأننا نتعرض لهما ، فإذا قيل لنا : إن هناك قانوناً للموت فنحن نقيس ذلك على ترقى القرابين من اليقظة إلى النوم ، وعندما يقال لنا : إن هناك بهماً فنحن نصدق أيضاً .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ۝١١﴾

والقاهر هو المتحكم بقوة فائقة محيطه مستوعبة . ونقائل أن يقول : مادام الحق هو القاهر فكيف يكفر الكافر وكيف يعصى العاصي ؟ . ونقول : إن الكافر يكفر بما خلق الله فيه من اختيار وكذلك تكون معصية العاصي . ولكن الحق أوجد في الإنسان اضطرابات وقهرات تدلنا على أنه سبحانه فعال لما يريد . ولا أحد من المتمردين على منهج الله يجرؤ أن بسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليه من مرض أو موت .

والمتمرد أو الكافر إنما يختار من باطن الاختيار الذي خلقه الله فيه ، والله هو الحاكم للميلاد والموت ولا شيء للإنسان فيهما ، وكذلك هو سبحانه له تصرف أمور الفنى والفقر ، ولا يجرؤ متمرد على أن يتمرد على المصائب التي تحدث له وإن تمرد على منهج الله ؛ لأن التمرد هو من باطن خلق الله للاختيار الذى أودعه فى الإنسان .

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ۝١١﴾
(سورة الأنعام)

وحين يتكلم الحق سبحانه عن ذاته ونفسه ، قد يتكلم بضمير المتكلم . فيقول :

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾

(من الآية ١٤ سورة طه)

وفد يقول سبحانه :

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١﴾﴾

(سورة الحجر)

ومرة يتكلم عن ذاته بما نسميه نحن ضمير الغيبة مثل قوله هنا :

﴿وَهُوَ الْقَائِمُ فَوْقَ حِلْيَةٍ﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنعام)

لان ضمير المتكلم معه دليله ، إن المتكلم يقول : أنا ، ومخاطبك فيقول : أنت . لكن الذي يتكلم بضمير الغيبة لابد أن يعود الضمير على مرجع لهذا الضمير . وحين يتكلم الحق عن ذاته بما يسمى لدينا ضمير الغيبة فإنه - سبحانه - يريد أن يبين لنا أنه في أجلى مجال المشاهدة والحضور ، فكانه إذا قال « هو » لا ننصرف إلا إلى ذاته العليا ، فكانه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو ، ولذلك يقول :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾﴾

(سورة الإخلاص)

وسبحانه يقول : « هو » قبل أن يذكر المرجع ، وهو « الله » : مع أن الأصل في المرجع أن يتقدم ، ولكنه يقول :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾﴾

(سورة الإخلاص)

فكانه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته . وحين يتكلم بضمير التكلم نراه يتكلم عن ذاته بضمير الأفراد فيقول :

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾

(من الآية ١٤ سورة طه)

ويقول مرة أخرى :

﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩)

(سورة الحجر)

لماذا ٩ . إنه سبحانه إن تكلم عن فعل من أفعاله نجد أن كل فعل من أفعاله يتطلب صفات الكمال كلها فيه . لأنه يتطلب علماً بما يتكلم به ، ويتطلب قدرة لإبرازه ، ويتطلب حكمة ، ويتطلب صفات كثيرة ، فإذا قال سبحانه :

﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩)

(سورة المعجى)

فالتزيل فعل ، والفعل يقتضى صفات متعددة ، فلا بد أن يأتى بضمير التعظيم وهو الجمع ، لأن كل صفات الكمال متجلية فى التزيل . ولكن إن تكلم عن الذات فى التوحيد لا يأتى بضمير الجمع أبداً ، لأنه يريد أن تنفى عن ذاته أنه متعدد ، لأنه هو الواحد الذى لا شريك له . فحين يتكلم عن الذات يقول :

﴿ إِنِّى أَنَا اللّهُ .. ﴾ (١٤)

(سورة طه)

وحين يتكلم عن الذكر يقول :

﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ... ﴾ (٩)

(سورة الحجر)

ففى مجال التعظيم والتزيل الذى يتطلب تجلى كثير من صفاته - جل شأنه - يأتى بضمير الجمع ، وفى التوحيد والتفرد ونفى الشريك يأتى بضمير الأفراد .

هنا يقول سبحانه :

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ .. ﴾ (٦٦)

(سورة الأنعام)

وكلمة « قاهر » إذا سمعتها تتطلب مفهوماً . وما دام هناك قاهر ومقهور ففى ذلك

میزان بین مجالین . وما دام هو قاهراً فی أى مجال وبأیة طريقة سیکون الطرف الثانى مقهوراً له ؟ إننا نعلم أن کل شیء فی الکوّن مقهور له ، فقد قهر العدم فأوجد ، وقهر الوجود فأعدم . وقهر الغنى فأفقر ، وقهر الفقر فأغنى . وقهر الصحة فأمرض ، وقهر المرض فأصح .

إذن فکل شیء فی الوجود مقهور لله حتى الروح التى جعلها الله مصدر الحس والحركة للإنسان یقهرها سبحانه . فإذا جاء إنسان وقتل إنساناً آخر بأن ضربه على المكان الذى لا توجد عند عدمه وفقده حياة بأن أذهب صلاحته للبقاء تنسحب الروح . وهذا یوضح لنا أن الروح فی الجسم هى المیسطرة ، لكن من ینقض البنية التى تسکنها الروح یذهب الروح ویخرجها من الجسم . ومرة یقهر المادة بالروح ، فیاخذ الروح من غیر آفة ومن غیر أیة إصابة یتحول الجسم إلى رمة . إذن فسبحانه یقهر الروح ، ویقهر المادة ، ولا توجد متقابلات فی الوجود عالیة ومتأیة ومنمردة علیه . سبحانه . :

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾

(من الآية ١١ سورة الأنعام)

والقاهر هو المتحكم بقدرته شاملة على المقهور . وانظر أى تقابل فی الحياة نجد مدیناً وخاضعاً لصفة القهر . « وهو القاهر فوق عباده » وكلمة « فوق » تفتض مکانیة . ولكن المکانیة تحدید ، وما دام القهر یتطلب قدرة فهل یعنى ذلك أن القادر لابد أن یکون فی مکان أعلى ؟ لأننا نجد - على سبیل المثال - الله المثل الأعلى - من یضع قبلة تحت الصهارة العالیة ویقهر من فیها . إذن فالقهر لا یتفتض الفوقیة المکانیة ، إذن فالفوقیة المرادة هى فوقیة الاستعلاء ، ونحن عندما نکلّمنا عن الحق سبحانه وتعالى أوضحنا أن نلتزم بإطار « لیس کمثله شیء » فهو ذات لا ککل الذوات . وصفاته لیس ککل الصفات ، وكذلك نأتى ونقول فی فعله ، وعلى سبیل المثال نجد خلق الله یحتاجون إلى زمن ویحتاجون إلى علاج ، وکل جزئیة من الفعل تحتاج إلى جزئیة من الزمن ، لكن هو سبحانه إذا فعل أیحتاج فعله إلى زمن ؟ لا ؛ لأنه لا یفعل بعلاج . ولا یجلس لیباشر العملية ، إنما یفعل سبحانه به « کن » ، إذن القهر فی قوله : « وهو القاهر فوق عباده » هو قهر الاستعلاء .

ولذلك یقول لنا رسول الله صل الله علیه وسلم : « یتزل ربنا إلى السماء الدنيا کل لیلة لأخر رمضان » .

فهي آية ليلة ينزل فيها الله ؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك ؟ أم الليلة التي تشرق الشمس فيها في مكان ، وتغيب عن مكان آخر ؟ إذن ، فكل واحد من المليون من الثانية ينشأ ليل وينشأ نهار ، وهكذا تعلم أن الله معك ومع غيرك ، بأسطاك وغيرك .

﴿ بَلِّغْ دَعَا مَبْهُوتِينَ ﴾

(من الآية ٦٤ سورة المائدة)

لذلك لا تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله يسطر يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويسطر يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)^(١) . لا تفهم ذلك بتخصيص ليل معين أو نهار معين ؛ لأن يده مبسوطة في كل زمان وفي كل مكان وليس كمثله شيء .

وهو القاهر فوق عباده . . وعباده من مادة العين والباء والدال . ومفردها
« عبْد » ، وجعلها يكون مرة « عبيدا » وأخرى « عبادا » . وه العباد هم المفقورون
له فيها لا اختيار لهم فيه . وهم أيضا المتقادون لحكم الله فيها لهم فيه اختيار : لأن
الإنسان مقهور في بعض الأمور ولا تصرف له فيها : لا تصرف له في نفسه ،
ولا تصرف له في نبضات قلبه ، ولا تصرف له في حركة المعدة ، ولا تصرف له في
حركة الأمعاء ، ولا تصرف له في حركة الحاليين ، ولا تصرف له في حركة الكلبيّة ،
وكلها مسائل تشمل المؤمن والكافر ، والكل مقهور فيها .

إن من رحمة الله أننا مفعولون فيها ولا رأى لنا ؛ لأنه لو كان لنا رأى في مثل هذه الأمور لكان لنا أن نسأل : كيف ننظم عملية تنفسنا في أثناء النوم ؟ . إذن فمن رحمة الله أن منع عنا الاختيار في بعض الأمور التي تمس حياتنا . ومن رحمة الله أن كلاً منا مفعول فيها ، فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمي الطعام ؟ ومن يستطيع أن يأمر الكل بالعمل ؟؟؟ .

إذن فكل أمر مقهور فيه الإنسان ، هو فيه متقاد لله ولا اختيار له . أما الأمر الذي لك فيه اختبار فهو مناط التكليف . ولذلك لا يقول لك المنهج : « افعل » إلا وأنت

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَلِيحٌ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي الثَّوْمَةِ ، وَرَوَاهُ الْإِسْنَاءُ فِي النَّصْرِ .

صالح ألا تفعل ، ولا يقول لك « لا تفعل » إلا وأنت صالح أن تفعل .

إذن الأمور الاختيارية هي التي وردت فيها « افعل » و « لا تفعل » . وهي الأمور التي فيها التكليف . ومن يطع ربنا في منهج التكليف يصبح وكأنه مقهور للحكم ، ويكون ممن يسميهم الله « عباداً » ، فكأنهم تنازلوا عن اختيارهم في الأحكام التكليفية ، وقالوا : يا رب لن نفعل إلا ما يريدك منهجك . وكل منهم يتخذ حكم الله فيما له فيه اختيار ألا ينفذه . أما العبيد فهم من يتمردون على التكليف ، فالمؤمنون بالله هم عباد . ولذلك يقول الحق :

﴿ قُلْ يَسْعَىٰ دِيَارِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۖ ﴾ (٥٣)

(سورة الزمر)

ويوضح سبحانه سمات هؤلاء العباد فيقول :

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (٦٣)

(سورة الفرقان)

هؤلاء هم العباد الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل ، وقبلوا أن يكونوا مأسورين ومطيعين لله فيما كلف به ، وهم في الأمور التي لا اختيار لهم فيها يكونون مثل بقية الكائنات ، فكل الخلق والكون عبيد الله ، فيما لا اختيار لهم فيه أما المؤمنون به فهم عباد الله . ولكن آية واحد في القرآن وهي التي تثير بعض الجدل في مثل هذا الموضوع . ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى عما يحدث في الآخرة :

﴿ وَأَنْتُمْ أَهْلَتْكُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ ... ﴾ (١٧)

(سورة الفرقان)

وكان « عبادي » هنا أطلقت على الضالين ، ويقول : نعم ؛ لأن الكل في الآخرة عباد ؛ إذ لا اختيار لأحد هناك . لكن في الدنيا فالمؤمنون فقط هم العباد ، والكافرون عبيد لأنهم متمردون في الاختيارات .

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾

(من الآية ٦١ سورة الانعام)

ومع مجيء معنى القهر يرسل الحق حفظة ، وإذا كان القهر يعنى الغلبة والتملك والسيطرة والقدرة ، فهو قهار على عياده وأيضاً يرسل عليهم حفظة .

ويقول فى موقع آخر :

﴿ لَهُ مَعْبُوتَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ﴾

(من الآية ١١ سورة الرعد)

وهكذا يكون قهر الله لنا ، لمصلحتنا نحن ، لأن الضعيف حين يقهره جبار ، يمكنه أن يقول : الله هو القهار الأعلى ، وفى هذا تذكير للمقوى نسيباً أن هناك قهاراً فوق كل الكائنات ، فالله قهار فوق الجميع ، وبذلك يرتدع القوى عن قهره ، فيمتنع من الذنب ، ويمتنع عنه العقوبة ، وفى ذلك رحمة له .

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾

(من الآية ٦١ سورة الانعام)

وجاء معنى « الحفظة » فى القرآن فى قوله الحق :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨)

(سورة ق)

فكل لفظ له رقيب عتيد ، حفظة أى ملائكة يحفظون ويحصرن أعمالكم ويسجلونها وهم الكرام الكاتبون ، وكلما تقدم العلم أعطانا فهماً للمعاني الغيبية ، وإن كانت المعاني الغيبية التى نستقبلها عن الله دليلاً فيها السماع ، ففيه رقيب وعتيد يكتبان فقط ، هكذا قال ربنا فأعنا بما قال وانتهت المسألة ، وهذا هو المطلوب .
ولذلك قال الحق :

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾

(من الآية ٣ سورة البقرة)

لأن الإيمان لو كان بالشهد لما الفرق - إذن - بين الناس ؟ إن الإيمان في كماله
وقته هو الإيمان بالغيب ، فإذا قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ مَا يَلْبِطُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴾ (١٨)

(سورة ق)

فهذا خبر عن الملائكة الذين يكتبون الحسنات ، ويكتبون السيئات . وحين ننظر
إلى البشر ، نجدهم يتفاوتون ويرتفع بعض منهم على بعض في صفات وقدرات .
وكلما تقدم الزمن عرف الإنسان ميراً من أسرار الله يترقى به . وقديماً صنعوا
جهاز التسجيل كان حجمه كبيراً ثم تقدم العلم حتى صغر حجم السجل ، إذن كلما
تقدمت الصنعة صغرت الآلة ، لدرجة أنهم صنعوا مسجلاً في حجم الساعة ، ثم
صنعوا آخر في حجم «نفس الحاتم» ، وصنعوا مسجلاً يشبه الحبوب ، ويثرونها في
أى مكان عندما يريدون النقاط أسرار جماعة أو أسرار مجلس ، إذن كلما قويت قدرة
الصانع دقت الصنعة . فإذا نسبتها لله ، فإين دقة الذى صنعته أنت بجانب دقة صنعة
الله ؟

فإذا كان واحد من البشر قد استطاع أن يأتى بمسجلات غير مرئية مع أن قدرته
محدودة ، وحكمته فى الصنعة محدودة ، فإذا قال ربك : إن هناك ملائكة لن تراهم
وستحصى عليك أعمالك وهم غيب فقل على العين والرأس ، وسبحانه القائل :

﴿ كَرِهُوا مَا كَاتَبِينَ ﴾ (١٩)

(سورة الانططار)

وهنا يقول الحق :

﴿ وَيُؤْمِلُ عَلَيْكُمْ حِفْظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ﴾

(من الآية ٦١ سورة الانعام)

وعندما أراد العلماء أن يعرفوا الموت قالوا: الموت سهم أرسل ، وعمرك بقدر
سفره إليك ، هر إذن سهم قد انطلق ، لكن عمرك يُقدر بمقدار سفره إليك ، وحين
يقول الحق : « حتى إذا جاء أحدكم الموت » فهو ينسب الموت لمن ؟ . لقد أبهم الله
زمانه ، وأبهم مكانه ، وأبهم سببه ، وأبهم قدره ، وهذا الإبهام هو أشد أنواع

البيان؛ لأنه مادام قد أبهمه في كل هذه الأمور يجب أن نستعد للقاءه في كل زمان، وفي كل مكان، وبأي سبب.

وإياك أن تتعجب لأنه يحدث في أي سن، لإيهام الحق له هو أكبر بيان؛ لأنه سبحانه لو حددته زماناً أو مكاناً أو سناً أو سبيلاً؛ لكان على الإنسان أن ينتظر الموت، لكن الحق شاء هذا الإيهام وهو أقوى أنواع البيان، ليلفتك ويحثك على أن تنتظره في أي زمان وفي أي مكان وبأي سبب وفي أي سن، وبهذا يكون الموت واضحاً أمامنا جميعاً، ولذلك تخشى ارتكاب أي ذنب حتى لا تقبض روحك وانت على الذنب؛ لأنك لا تحب أن تلقى الله وأنت عاصي.

وعندما يؤذن لصلاة الظهر ولم تصله، قد تقول: إن وقته مستد، وتجد من يقول لك: اضمن لي أنك ستعيش إلى أن ينتهي وقت الظهر. ولذلك يقول النبي ﷺ: عندما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائلاً: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»^(١).

إنك لا تضمن من عمرك أن تعيش إلى آخر الوقت. ولذلك عندما نقول: إن الإيهامات من أقوى أنواع البيان فيجب أن نصلق ذلك؛ لأن البعض يقول: ولماذا لم يبين الله لنا ذلك؟ ودائماً أقول: لقد أوضح الله ما أبهم، فإن الإيهام هو أقوى بيان، ألم نر إنساناً ذهب لطبيب ليعالجه في مسألة فكان الطبيب سبب موته؟ لقد رأينا ذلك. لقد أخذ هذا الإنسان بالأسباب ولم يمنع ذلك أن قدر الله قد نقذ فيه. ولذلك قال شوقي - رحمه الله عليه -:

أسد لعمرك من يموت بظفره عند

اللقاء كمن يموت بنابه

إن نام عنك فكل طب نافع

أولم ينم فالطب من أفتابه

فقد يخطئ الطبيب - مثلاً - في إعطاء حبة فتسهي الحياة ويقولون : خطأ الطبيب إصابة الأقدار .

مصدقاً لقوله تعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَلَّيْتَهُ رُسُلُنَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الانعام)

وعندما تأتى كلجنة « توفى » تجدها فى القرآن دائرة على ثلاثة ألوان : اللون الاول هو قول الحق :

﴿ اللَّهُ يَتَوَلَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الزمر)

وقوله سبحانه :

﴿ قُلْ يَتَوَلَّيْكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾

(من الآية ١١ سورة السجدة)

ومرة يقول الحق سبحانه :

﴿ تَوَلَّيْتَهُ رُسُلُنَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الانعام)

سبحانه - إذن - ينسب الموت له ولملك الموت ، ولرسله .

وهل الرسل يأخذون الارواح ويقبضونها إلا بإذن من ملك الموت ؟ إنهم جنوده ، فلا أحد يميت دون إذن من الله ، فأخذ الارواح وقبضها إلى الله أمراً ، وإلى ملك الموت وسيلة واسطة ، وإلى الرسل تنفيذاً .

﴿ تَوَلَّيْتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴾

(من الآية ٦١ سورة الانعام)

من أين يأتى التفريط ؟ لقد تقدم فى هذه الآية شيان اثنان : حفظة يحفظون

عليك تصرفاتك وفعالك ، وهم يأخذون الروح أيضاً . وهؤلاء الملائكة لا يفرطون في هذه المهمة أو تلك .. وحين ننظر في مادة الـ « فاء » ، والـ « الراء » والـ « طاء » نجد ما تأتي مرة « فرط » ، ومرة « أفرط » . ومن العجيب أنها تأتي للمتقبلين ؛ ففرط في الشيء أي أهمله ، وأفرط في الشيء أي جاوز الحد والقدر في الحدث .

وهنا يقول الحق سبحانه : « وهم لا يفرطون » أي لا يهملون ولا يقصرون . وفي إحدى قراءات القرآن نجد من يقرأ : « لا يفرطون » بالتخفيف ، والمقصود أنهم لا يتجاوزون الحد . ولذلك تجد الحق يقول :

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٢٤) (سورة الأعراف)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٢٥)

وكلمة « ردوا » تفيد أن كان لهم التفاء به أولاً ، وبعد ذلك سوف يرجعون ، كيف ؟ لقد كانوا منه إيجاباً ثم ردوا إليه حساباً ثواباً وعقاباً ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ... ﴾ (٥٥) (سورة طه)

« ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » وكلمة « مولى » تعني أنه هو الذي يليك « ولا يليك إلا من هو قريب منك » . وهذا القريب قد يكون منجداً لك إن حدث لك ما يفرحك وهو الذي يُعينك ، وهكذا أخذت كلمة « مولى » معنى القريب ، والناصر والمعين الذي تنزع إليه في شدائدك ، وقد يوجد لك مولى في الدنيا وهو من الأغيار . ومن الجائز أن يتغير قلبه عليك ، ومن الجائز أن تنالك الأحداث التي هي فوق قدرته

وطاقت، ومن الجائز أن يكون لك مولى تشده وتطلبه لنصرتك فبرفض ؛ لأن خصمك له بهذا المولى ولاء أقوى وأشد فيقف بجانب خصمك وقد يوهبك أنه معك لكن قلبه ليس معك .

لكن هناك في الآخرة مولى حق واحد « وردوا إلى الله مولاهم الحق » ونطلق كلمة « مولى » على السيد حين يعتق عبده . ونحن بمتقنا ربنا من النار البس في ذلك أعظم ولاية ؟ . إنه المولى الحق ، فلا توجد قوة أعلى منه وهو لا يتغير ؛ لأن الأغيار من طبيعة الخلق .

وحين يطلب منك الحق أن تعمل عطفك لأنك حين تعتمد على واحد ينغمك في أمورك فأنت تتوكل عليه ، وتطلب مساعدته ، وهنا يأمرك الحق بأن تتوكل على الحق الذي لا يموت ، ولا تتكل على واحد من الأغيار فقد يصبح الصباح فتجده قد خلا بك ونحل عنك . أما إذا كان مولاك هو الحق فظن بخلقك .

« ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم » . ولماذا جاء بكلمة « الحكم » هنا ؟ ؛ لأننا في دنيا الأغيار قد بسند سبحانه بعض الأحكام إلى بعض خلقه ؛ فهذا يحكم ، وذلك يتصرف ، وآخر يصدر قرارا بالتعيينات ، وكلها أحكام ، أما في الآخرة فالحق يقول :

﴿ لَيْسَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

وأنت في الدنيا تملك ، ويكون رزق ابنك - على سبيل المثال - من يدك ، وملك أن تصدر قراراً بترقية من هو أقل منك ، وملك أن تحبط الثوب لغيرك إن كانت تلك مهنتك ، ففى الدنيا كل منا يملك بعضاً من أسباب الآخر . لكن في الآخرة لا يوجد شيء من هذا :

﴿ لَيْسَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

وساعة نسمع « ألا له الحكم » فد ، ألا ، فى اللغة أداة تنبيه لما يأتى بعدها ، ولماذا

تأتي أداة التنبيه هنا ؟ لأن المحكم القادم بعدها حكم مهم . والكلام - كما نعرف - واسطة بين متكلم ومستمع ؛ لأن المتكلم ينقل أفكاره وخواطره ومعلوماته إلى السامع . وهو قبل أن يتكلم يدير الأمر في رأسه : أيتكلم أم لا ؟ لكن السامع يفاجأ بكلام المتكلم ، والمتكلم قبل أن ينقل خواطره توجد في خياله نسبة ذهنية ، أي أنه يعايش مشروع الكلام ويتدبره قبل أن يتكلم ، أما السامع فهو يفاجأ ، وعندما تريد أن تقول أمراً مهماً فانت تحاول أن تضمن انتباه السامع حتى لا تفلت منه أية جزئية من كلامك ، فتقول : «آلا» لنشد انتباه السامع تماماً . والحق هنا يقول : «آلا» ليأخذ انتباه السامع ، ويأتي بعدها قوله : «له الحكم» .

إذن : ساعة تسمع «آلا» فأعرف أن فيها تنبيهاً لأمر قادم «آلا له الحكم» .

والحكم : هو الفصل بين أمرين ، ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم ؛ فإن كان الحاكم له هوى فالحكم يميل ، لكن الفصل بين الأمرين يجب أن يكون بلا هوى ، فالحكم بالميزان يقتضي أن تكون له كفة هنا وكفة تقابلها ، وساعة ما تضبط الميزان نحاول أن نوازن الكفتين لنفصل بين مسألتين متشعبتين ، وساعتها نريد التساوى فنحن نسمى ذلك : الإنصاف ، أي أن نقف في النصف دون ميل أو حيف .

«آلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» وساعة يسمع إنسان «آلا له الحكم» فالواحد منا يعلم أنه سبحانه يحكم بين المخلوق بداية من آدم إلى أن تنتهي الدنيا ، وكل واحد منا تشابك مسأله مع غيره ، وما دام في الحكم فليس لغيره معه حكم ، ويحكم بين المخلوق جميعاً وفعله لا يحتاج إلى زمن ، وتذكر هنا الإمام علياً - كرم الله وجهه - حين قالوا له : كيف يحاسب ربنا الناس جميعاً في وقت واحد ، ويمتدح حطب شاة كما قال بعضهم ؟ فقال الإمام علياً : «كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد» ، وهذه مسألة سهلة ليس فيها أدنى صعوبة أبداً . وقديماً عندما كانوا ينيرون الطرقات كانوا يشعلون المسارج : هنا مسرجة ، وهناك مسرجة ، وعلى البعد مسرجة ثالثة ، وكان الوقاد يمشي ليشعل المسارج . . إلخ ، ولوقتئذ العفل البشري المخلوق لله واستطاع أن ينيّر الطرقات بالطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية وفي وقت واحد .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ
تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴾ ١٦

المتعب للخلق أن تأتي الظلمة وتكون في مهمة النور ، وأن يأتي النور في مهمة
الظلمة ، فلكل من الظلمات والنور دور ومهمة في الحياة . ولذلك قلنا في أول السورة
حين تكلم الحق سبحانه وتعالى قائلاً :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ .. ﴾ ١

(سورة الأنعام)

لقد ظن البعض أن المفترض أن يقول سبحانه : وجعل النور والظلمات ، ولكن
لنتلمس القول الحق ، ولنعترف أن مهمة الظلمة تتساوى مع مهمة النور ، وعلى الإنسان
أن يعي مهمة الظلمة ، وكلنا يعرف مهمة النور الذي يعيننا على السعي على أمور حياتنا ،
ويتطلب السعي طاقة ، ولا يمكن أن تأتي الطاقة إلا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة ؛
لذلك فالراحة تحتاج إلى ظلمة لينام الإنسان ويستريح ، إذن فالظلمة نعمة من نعم الله ،
والذي يشعب الإنسان أن يغير ويبدل فيجعل النور مكان الظلمة ، ويجعل الظلمة مكان
النور ، وهذا خروج عن مهمة كل متقابلين . وحين ينشئ الحق المتقابلات لا ينشئها على
أنها تنضاد ، أو على أنها تتعاند ، ولكنه - سبحانه - يريد متكاملًا يعين متكاملًا ، فلا شيء
يهدم شيئًا مقابلًا له ، بل كل متكامل يساعد الآخر . ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ١ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٢ ﴾

(سورة الليل)

وقد جاء سبحانه بالليل أولاً ، والنهار ثانياً ، ولكل منهما مهمة ، ولا يمكن أن تؤدي
مهمة النهار على حقيقتها إلا إن جاءت مهمة الليل فأدبت على حقيقتها . وهاتان إنساناً لم
يأخذ من الليل الراحة والسكون والهدوء ، وعانى من قرص ولع

الناموس أو البراعيث ، أو من ضجيج وخلافه ، ولم ينم ، ثم في الصبح تجده نصف نائم ، نصف مرهق ، غير قادر على التركيز أو كما يقولون « مذهول » .

إذن فمن أجل حركة الضوء لابد أن توجد الظلمة :

﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى ②﴾

(سورة الليل)

الليل والنهار - إذن - نعمتان ، وكل نعمة تساوي الأخرى ، وإليك أن تقول هذه ضد تلك ، أو أنها جاءت لتعاندما ، لا . لقد جاءت كل منهما لتساند الأخرى . وفي سورة الليل يتابع الحق :

﴿وَمَا خَلَقَ الذُّكْرَ وَالْأُنثَى ①﴾

(سورة الليل)

لقد جاء سبحانه أيضاً بمتقابلين ، وإليك أن تظن أنها متعاندان فقد جعلهما الله متكاملين لتنتج الحياة . وإن تعاندا تفسد الحياة . ومادام الليل له مهمة والنهار له مهمة ، إذن فالذكر له مهمة ، والأنثى لها مهمة . وإن خلطت المهمتين ينتج الفساد .

﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى ② وَمَا خَلَقَ الذُّكْرَ وَالْأُنثَى ③﴾

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا لَكُمُ ④﴾

(سورة الليل)

ويقول الحق هنا :

﴿قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُمْ تَضَرُّعًا وَخُضوعًا وَإِنَّ الْمَتَابَ لَهِمْ هَاهُنَا ⑤﴾

﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ⑥﴾

(سورة الأنعام)

والظلمة - إذن - هي عدم النور . ولم يقل الحق إن طلب النجاة يكون من ظلمة واحدة ، وإنما طلب النجاة من ظلمات متعددة ، وهي ظلمات متراكمة ، لأن الظلمة

إذا ما غشيت بظلمة ثانية ، ثم بظلمة ثالثة ، حيثئذ تصبح ظلمات مركبة بعضها فوق بعض .

والحق سبحانه قال : « ظلمات البر والبحر » ، وحتى نعرف أهم ظلمات حسية أم ظلمات معنوية لابد لنا أن نعرف الظلمة في معناها الحسي ، إنها ما يؤدي إلى عدم الاهتداء إلى الحركة المنجية . إذن فكل أمر يؤدي إلى عدم الامتداء - حسياً أو معنوياً - هو ظلمة ، لأن الإنسان في هذه الحالة يسير في أمور به غير اهتداء ، والأحداث والكوارث التي يصعب على الناس أن يعرفوا طريق النجاة منها تعتبر ظلمة ، سواء أكانت ظلمة حسية أم معنوية .

والحق سبحانه وتعالى يقرب لنا المعنويات بالأمور الحسية ، والمراد بالظلمات هنا هي الأحداث والكوارث والنوازل التي تضيق أسباب البشر عن النجاة منها . والإنسان حريص دائماً على نفع نفسه ، وتظهر التناقضات في أفعال إنسان عن أفعال إنسان آخر لاختلاف كل منها في تقييم وتقدير النعمة . والمثال على ذلك واضح ونضربه دائماً هو : مثال التلميذ الذي يذهب صباحاً مبكراً إلى مدرسته ، ويتجه إلى أساتذته ، ويعود إلى منزله ليؤدي واجبه ، ويخرج من لذيذ الكسل ليجد لذة في العمل ، إنه بذلك يحب نفسه ويريد النفع لها . أما التلميذ الذي ينام ويرفض أهله فلا يستيقظ ، وإذا أيقظوه فهو يخرج من البيت ليتسكع في الطريق ، مثل هذا التلميذ يحب نفسه حباً أحق لأنه يريد اللذة العاجلة التي تعقبها سلسلة من الآلام الآجلة . إنه يتظر مستقبلاً لا كرامة له فيه عكس التلميذ المجتهد الذي يتبوأ المكانة اللائقة به .

والمثال الواضح أيضاً في الريف هو الفلاح الذي يقضي وقته على المهنى ويسهر الليل أمام التلفزيون ويترك الأرض بلا حرث ولا ري ولا تسيد ، ولا يمكن أن تنتج الأرض التي يفلحها محصولاً مساوياً لأرض الفلاح الذي يأخذ بأسباب الله فيحرث الأرض وينتظم في ربيها في المواعيد المحددة ، ويضع السهات المقرر لها ، لأن الذي أخذ بأسباب الله وتعب وبذل جهداً لابد أن يعطيه الحق الرزق الوفير . أما الذي يكسل عن أداء عمله فقد أحب نفسه حباً أحق قصير الأجل ، وأما الذي أخذ بأسباب الله وأقبل على عمله بحب وتقدير فقلد أحب نفسه حباً أعمق ، فيه نفع له ولغيره .

إن كل حركة يصنعها الإنسان في الحياة إنما يريد بها نفع نفسه ، ولكن هناك اختلاف في تقدير النفع بين إنسان وآخر ، والعامل من يرى النفع الأجله العبدية ويعمل لها . ولهذا انتهى الشاعر العربي بقول :

أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه
حريصا عليها مستهائما بها صباً

فحب الجبان النفس .أورده التقى
وحب الشجاع النفس أورده الحربا
حب الشجاع لنفسه . إذن . جعله طموحاً إلى الحياة الخالدة كشهيد في سبيل الله ، وحب الجبان لنفسه جعله أسير الخوف على الحياة الفانية . فإذا ما ضدم الإنسان بأحداث ونوازل وكوارث نرى نفعيته وهي تحركه إلى البحث عن أسباب للنجاة . ويعتمد على أسباب من هو قريب منه ، أما إذا عزت أسباب البشر . وكان غافلاً عن الله ، فإن الأحداث والمصائب والكوارث تعيده وتذكره بخلافه فيقول :
« يارب » ، وهكذا لا يبيع نفسه رخيصاً . لكن إن خدع مثل هذا الإنسان نفسه من البداية وأعرض عن الله وتمرد على ربه ووجد نفسه أمام الكوارث فهو يسلم أمره لله في وقت الشدة ، فإن انجاب وانكشف عنه الضر عاد إلى كفره وتمرده . ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْضُرُّ فِي الْغَرَضِ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا تَجَمَّكَ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿١٧﴾

(سورة الإسراء)

ونجد الذين يقابلون الأهوال وتنتهي أسبابهم لا يكذبون على أنفسهم . بل يتجهون فطرياً إلى الحق القادر على الأخذ بأيديهم . فلهذه أن تضطرب سفينة وتحيطها عواصف للوج والرياح ، وتختل ألتها لا تجد إلا كلمة : يارب . يارب . يارب . على ألسنة كل ركبها بداية من « القبطان » والقائد إلى أصغر راكب بها ، وتجد من ينعم بآيات القرآن توسلاً إلى الله للنجاة . وكذلك لحظة أن تضطرب طائفة في البحر ، ولا يعرف فائدها طريقاً للنجاة لا يقفز إلى أذهان الركاب وطاقم الطائفة إلا نداء التضرع إلى الله .

ولهذا يقول لنا الحق سبحانه : « ضل من تدعون إلا إياه » ودعوة الإنسان ربه ومولاه هي الوسيلة الأولى من وسائل اليقين ، ونعلم أن أحداث الحياة تتراوح ما بين أمرين : أمر ييسر ويسعد الإنسان ، وأمر يقبض ويضيق على الإنسان ويشقى به ، فأما الذي ييسر ويسعد فهو إدراك الجمال ، والنعمة والراحة ، والسعادة ، والإحساس بالرضى . وأما الذي يضيق على الإنسان ويشقى به فهو يريد أن يفلت منه وينجو .

ولنا العبرة الكاملة من الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها ، فالإنسان بفطرته إن رأى ما يسعده ، لا يجد تعبيراً أقوى من أن يقول : « الله » . وهي صيغة التقدير والتقديس لله الذي أعطاه موهبة إتقان العمل . وتجلى العبرة الكاملة أيضاً عندما يدهم الإنسان الخطر فيقول بفطرته : « يارب » . إذن فلا ملجأ إلا إلى الله .

« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ؟ » ويتضمن السؤال الحقيقة التي لا بد أن يقررها السامع لهذا السؤال وهي : إن الله هو المنجي من ظلمات البر والبحر . وحين يأمر الحق رسوله أن يقول هذا السؤال للكافرين فهو سبحانه عليم بأن إجابة الفطرة هي التي ستقلب على ألسنة الكافرين ويعترفون به سبحانه وحده بأنه هو المنجي من ظلمات البر والبحر . والكون - كما نعلم - إما بر وإما بحر . ولنقاتل أن يقول : ولكن هناك كوارث جديدة في عصرنا هي كوارث الجو ؟

ونقول : يجب أن نفهم أن كل جو يأخذ حكم مكانه . فجو البر من البر ، وجو البحر من البحر ، ومثال ذلك ما نراه عند الصلاة في المسجد الحرام : فنحن نرى المصلين يؤدون الصلاة حول الكعبة أو في الدور والطابق الأول أو الثاني أو الثالث من المباني المقامة كمسجد حول الكعبة . ونلاحظ أن ارتفاع الكعبة لا يرد على ارتفاع دور واحد من أدوار المباني التي حولها . والمصلون يتجهون في صلواتهم في تلك الأدوار إلى جو الكعبة ، ذلك أن جو المكان المقدس هو مقدس أيضاً ، وجو الحرم من الحرم .

ومثال آخر هو السعي بين الصفا والمروة : فالمسلم يسعى بين الصفا والمروة في الدور الأرضي ، وهناك الآن دور ثان أقام للسعي . وهكذا نرى أن جو المسعى

مسمى أيضاً . وقديماً كان محرماً على الطائرات أن تطير في جز مكة أو المدينة . حدث ذلك أيام أن كان الطيارون من غير المسلمين ، وذلك حتى لا يطير غير المسلم في الجو المقدس . أما الآن فقد صار مسموحاً للطيارين المسلمين أن يقودوا طائراتهم في أجواء مكة والمدينة المنورة .

فالجولة حكم المكان سواء أكان المكان برأ أم بحراً .

« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية » إن الدعاء بالفطرة يتجه إلى الله ، والدعاء هو طلب لشيء . والطلب ينتضي طالباً ، ومطلوباً ، ومطلوباً منه . والطالب هو من يدعوا . والمطلوب منه هو من ندعوه ونسأله . والمطلوب هو الشيء الذي نتضرع بالدعاء رجاء أن يحدث . والطلب لون من الأمر ، لكن إذا ما جاء الطلب من الأدنى إلى الأعلى فلا تقل إنه أمر ، بل هو دعاء .

وفي اللغة عندما نسأل الطالب أن يقوم بإصراب « رب اغفر لي » ، نجد الذي استذكر دروسه دون تفقه يقول : « اغفر فعل أمر » ، أما الطالب المتفقه في فهم دينه مع إجادة لدراسته فيقول بأدب الإيمان : اغفر هي فعل دعاء ، لأن الطلب إن صدر من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء ، وإن صدر من المساوي للمساوي فهو التماس ، وإن صدر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر .

وحين ننظر إلى الحالة النفسية لمن تحيطه الكوارث والأحداث والتوازل وتضغط عليه الظروف ولا يجد من ينقله ، هل مثل هذا الإنسان يأمر أو يدعوا إنه يدعوا بطبيعة الحال ، ويدعوا بتذلل وامتنال وخضوع ، وهذا معنى الدعاء . . . إنه السؤال بتضرع وخضوع . والتضرع يقتضي قولاً ، ويقتضي فعلاً ويكون التضرع بالوجدانات والسلوكيات .

ويخطيء من يظن أن هناك تضرعاً بالقول دون أن يرتبط ذلك بفعل . فحينما تكون في موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن تفضل عليه بشيء ، فهذا منه تضرع بالقول . لكن عندما تكون في موقع قوة أو نفوذ ويسألك سائل أن يفعل لك أمراً ، فهذا تضرع بالقول والفعل . وفي لحظة الخطر يدعوا الإنسان ربه ولا يمكن أن يكون

في قلبه ذرة من نفاق ؛ لأن الحق يقول : « ندعونه تضرعاً وخفية » . والتضرع خفية يكون بالقلب أيضاً . وليس في ذلك رياء ؛ لأن القلب لا اطلاع لأحد عليه إلا الخالق الباري ، والمثال على ذلك ما فعلت امرأة أوروبية قرأت تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووصلت في قراءتها إلى أسباب نزول قوله الحق :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة المائدة)

ووجدت أن هذا القول الكريم قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نائماً بعد ليلة من السهر ، فقالت له عائشة رضي الله عنها : ألا من رجل صالح يمر بنا الليلة ؟ وبينما هي تقول ذلك حتى سمعت صوت السلاح ، وكان ذلك إعلاناً عن مقدم سعد وحذيفة وقالوا :

جئنا نحرسك يا رسول الله . ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت سيدتنا عائشة غطيته ، ثم نزل عليه الوحي بهذا القول الكريم :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة المائدة)

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم وقال : انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله .

وعندما قرأت المرأة الأوروبية هذه الحكاية في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وأحسنت الفهم لما أعلنت إسلامها على الفور قائلة : لو كان محمد يخدع الناس جميعاً ما خدع نفسه في حياته . لقد أدركت هذه المرأة بالقطعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصرف عنه الحرس لو لم يتق تمام الثقة في أن الله بحمده ، وأنه سبحانه قادر على أن يحفظه . والإنسان لحظة الخطر إنما يدعو الله تضرعاً وخفية . والدعاء كما علمنا - يحتاج إلى قول وفعل ووجدان . وهذه الأركان الثلاثة تتوافر في قوله الحق :

﴿ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَتَجَنَّبُكُمْ مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة الأنعام)

فكلمة (تدعونه) : قول و(تضرعنا) : فعل لأنه خشوع وخضوع - و(خفية) : انكسار القلب وخشيته و(أنجانا) يدل على التعدد ، لأن الفعل للتجدد والحدوث وأيضا قوله : (قل الله يُنجيكم) يدل على الكثير ، أى أنه لا ينجى مرة واحدة ولكم ينجى لمرات كثيرة . ويأتى لنا سبحانه بصور كثيرة لقدرته على أن ينجيننا إما بتكرار النجاة أو بتعدى النجاة من موقف لموقف . وتكرار النجاة هو أن يكون الحدث واحداً وينجى الحق فيه أفراداً كثيرين ، أو يكون الحدث واحداً والطلاب للنجاة منه فرداً واحداً ، ويكرر الله نجاته من هذا الحدث . إن الحق سبحانه ينجى الفرد أو الجماعة من الأحداث أو الكوارث المختلفة . وسبحانه القائل :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّةٍ أَوْ قَاعٍ أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ كَإِنَّمَا يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسٍّ ﴾

(من الآية ١٢ سورة يوسف)

إن الإنسان إذا ما أصابه الضر في نفسه أو ماله أو نحر ذلك ، أحس بضيقه ودعا ربه في أى حالة من حالاته - سواء أكان مضطجعا أم قاعداً أم قائماً - حتى يكشف الله عنه هذا البلاء ، وعندما يستجيب الله لدعاء هذا الإنسان ينسى هذا الإنسان فضل الله عليه كأنه لم يدع الله أن يزيل عنه الضر .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْضُرُّ فِي الْبَحْرِ صُلَّ مَنْ دَعَا إِلَى آلِهَةٍ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾

(سورة الإسراء)

وسبحانه - هنا - يُذكر المشركين ومن كان على شاكلتهم أنهم عندما يصيبهم الضر في البحر يغيب عنهم كل من كانوا يدعونه سواء من الأصنام أو غيرها ولا يلجأون إلا لله حتى ينجيهم من الخرق ويخرجهم إلى البر - ومن بعد ذلك يعودون إلى الشرك بالله والجمود بنعمة سبحانه .

وكذلك هنا في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها .

﴿ قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَلْنَا مِنْ هَٰذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

(سورة الأنعام)

لقد دعوا الله بالتضرع والتذلل أن ينجيهم من ظلمات البر والبحر ، ووعدوا أن يكونوا من الشاكرين ، ولكن ماذا كان موقفهم بعد أن أنجاهم الله ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ
تُشْرِكُونَ ﴾

إن الحق ينجيهم من الظلمات المادية في البر والبحر ، وسبحانه يعلمه الأزلي يعلم أنهم بعد النجاة سيعودون إلى ما نهاهم عنه من شرك به ، لأن الإنسان بطبيعته عندما يجد حياته مكتفية بما يملكه قد يقع فيها قاله الحق تبارك وتعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْفَاقٌ ۚ
أَن رَّاهُ اسْتَفْتَحَ ۚ ﴾

(سورة العلق)

والإنسان قد يتجاوز حدوده ويتكبر على من حوله ، بل وعلى ربه إن رأى نفسه صاحب ثراء ، ولا يعصم الإنسان من مثل هذا الموقف إلا الإيمان بالله ، لأن الإنسان بدون منهج الله يسبح في بحر الغرور والتكبر ، ولكن من يحيا في ضوء منهج الله فهو يعرف كيف يرعى الله في كل إمكانات أو ثراء يمنحه له الله ، وينشر معونته ليستظل بها المحتاج غير الواجد ، ولذلك نجد أن كلمة « الإنسان » إذا أطلقت تقترن بالخسارة .

﴿ وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَشِيرٌ ۝ ﴾

(سورة العصر)